

૫૧૫૬

॥ ૐ ॥

॥ શ્રીઉપદેશગ્રંથાવલી ॥

અંક પાંચમો.

॥ માનવકર્તેવ્ય. ॥

આ મોહમયી મલીપર પૂર્વના પુણ્યવશાત્ દેને
મનુષ્યજન્મની પ્રાપ્તિ થઈ છે, તેનું, સંજ્ઞાસ્થ અંતે
નરપુરોના વિનાશપ્રમાણે મુખ્ય કર્તવ્ય શું છે તે
વિચારીએ.

પર્વતાદિથી વૃક્ષનો, વૃક્ષથી કીટનો, કીટથી પક્ષીનો
મક્ષીથી પશુનો ને પશુથી મનુષ્યનો જન્મ શ્રેષ્ઠ ગ-
ણ છે; ને તેમાં પણ સહજપણે સાત્ત્વિક મિથ-
તાકે ૧૮૧૬, આપાઠશુક્લપોખાન્માસી-વ્યાસપૂર્વનાત્સવ-
વિનામૂલ્યે આપવા પ્રકટ કરતાર,

ધેસાભાઈ ભગવાનદાસ,

જેતપુર-કાઠિયાવાડ.

અમદાવાદ—“શુજરાત ગેઝેટ” નં.

તેમાં રહી શકાય તથા સ્વલ્પ પ્રયત્ને ધર્મકા
 સાધી શકાય એવા આ ભરતખંડમાં મનુષ્યનો જન્મ
 પ્રાપ્ત થવો એ અતિ દુર્લભ મનાય છે. અન્ય
 દેશમાં એવા દુર્લભ માનવજન્મને પામી મા
 અવશ્ય પોતાના મુખ્ય કર્તવ્યને જાણી તેને િ
 કરવા યત્ન કરવો જોઈએ. માણસોની પ્રકૃતિરિ
 ની ભિન્નતાને લીધે જનસમૂહમાં નાના પ્રકારના
 તંત્રો મનાય છે. તેજમાં કર્તવ્યોમાં પોતાનાં દુઃખો
 ની નિવૃત્તિનો ને આનંદની પ્રાપ્તિનો હેતુ પ્રકટ
 કે અપ્રકટપણે રહેલો હોય છે. આ નિયમે જોત
 જે કર્તવ્યની સમાપ્તિએ સમગ્ર પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય
 ની પ્રાપ્તિ થઈ જતી હોય ને સમગ્ર ત્યજવા યોગ્યને
 ત્યાગ થઈ જતો હોય અર્થાત્ જેવડે પરમાનંદન
 નિત્ય પ્રાપ્તિ ને ત્રિવિધ તાપોની અત્યંત નિ
 થઈ જતી હોય તે અને તેનાં અવાંતર સાધનો
 મુખ્ય કર્તવ્યમાં ગણવાં જોઈએ.

પુરુષ ચાર પ્રકારના છે; પામર, વિષયી, જિઃ

ને મુક્ત. તેમાં પામર તો પૂર્વના પાપમય સંસ્કારોને લીધે શાસ્ત્રના જ્ઞાનથી રહિત છે, તેથી ઉચિતાનુચિત વિષયભોગમાં નિમગ્ન રહે છે, વિષયોને ચોટુંધણું વ્યાવહારિક શાસ્ત્રજ્ઞાન છે, પણ તે આ લોક પરજોડના વિષયો સંપાદન કરવામાં જ ઉઘમી છે, ને મુક્ત તો કૃતાર્થ છે, એટલે તેને કાંઈ પણ કરવું શેષ રહ્યું નથી. પરિશેષથી જિજ્ઞાસુ જ પોતાનું વાસ્તવિક કર્તવ્ય શું છે, તેનો વિચાર કરવાને યોગ્ય છે, તે જિજ્ઞાસુને નીચે પ્રમાણે વિચાર થાય છે:—

જેનાં શરીરો વજનનાં જેવાં કડિલુ હતાં તેને પણ બળવાન કાળ ભક્ષણ કરી ગયો તો કેળના ગર્ભ જેવાં મનુષ્યનાં કોમળ શરીરોને તે શીઘ્રજ ભક્ષણ કરી જશે, એમાં શું આશ્ચર્ય ? લોકો, બિલાડીની પેઠે આનંદિત થઈ વિષય સુખોનો દૂધની પેઠે સ્વાદ લે છે, પરંતુ લાકડીના મારને દેખતા નથી, અર્થાત્ વિષયસુખ ભોગવીને આનંદ તો

માને છે, પરંતુ જન્મોંતરમાં નરકમાં પડવાના સં-
 કટથી ડરતા નથી. મનુષ્યનું શરીર, પાણીના પર-
 પોટા જેવું ક્ષણભંગુર ને ધ્વજના પૂછડા જેવું ચં-
 ચળ છે. લાવણ્ય, સ્ત્રી ને પરિવારાદિ પણ અનિ-
 ત્ય છે. યૌવન હાથીના કાનજેવું ચંચળ છે. સ્વા-
 મીપણું સ્વપ્નના જેવું મિથ્યા છે. ને લક્ષ્મી વિજ-
 ણીના જેવી ચપળ છે. નાના પ્રકારનાં શસ્ત્રો જા-
 ણનારા, મંત્રચંત્રાદિની ક્રિયા જાણનારા, જ્યોતિષ-
 વિદ્યા જાણનારા ને વૈદ્યવિદ્યા જાણનારા પણ બ-
 ણવાનું કાળથી પરાભવ પામ્યા છે. નાના પ્રકારનાં
 શસ્ત્રોવાળા બળવાનું યોદ્ધાઓથી વીંટાયેલા, મ-
 દઝર હાથીઓવાળા, ને વિલક્ષણ અશ્વ તથા રથ-
 વાળા સમર્થ રાજાઓ પણ કાળના ઝપાટાથી બ-
 ચવા પામ્યા નથી. માણસ એકલો જ ઉત્પન્ન થાય
 છે, એકલો જ મરણ પામે છે, એકલો જ કર્મ
 કરે છે, અને એકલો જ તેનું ફળ ભોગવે છે. ધણા
 કષ્ટે ઉપાર્જન કરેલા ધનાદિ પદાર્થોનાં સ્ત્રી, પુત્ર,

ભાઈ ને મિત્રાદિ ભોક્તા થાય છે, ને કરેલ પાપ
 કર્મનાં દુઃખરૂપ ફળ તો કરનાર એકલો જ ભોગવે
 છે. અનિત્ય શરીર કે જે જીવની સાથે ચાલનારું
 નથી, તેને માટે જીવો કેટલા હેરાન થાયછે, તથા
 દીનપણું અંગીકાર કરે છે ? આત્મા દેહથી ભિન્ન
 છે, તો પછી દેહનું લાલનપાલન કરવામાં જ
 શા માટે સમગ્ર સમય ખોવો જોઈએ ? જેમ
 મીઠાના અગરમાં પડેલો પદાર્થ મીઠું થઈ જાય
 છે, તેમ આ શરીરમાં જે કંઈ આહાર પડે છે;
 તે સર્વ મળરૂપ થઈ જાય છે, એવી આ કાયા
 અપવિત્ર છે. એવા શરીરમાં મમતા કરવી એ
 મૂર્ખતા છે. વિષયસુખ અનિત્ય છે. જ્યારે વિષય-
 સુખ થાય છે. ત્યારે પણ અવશ્ય તેની સાથે કોઈ
 ગુપ્ત દુઃખ રહેછે. અને પરિણામમાં વિનાશી સુખ
 દુઃખનું કારણ છે. આવી રીતે વિષયસુખ દુઃખથી
 ઘેરાયેલું છે, માટે દુઃખરૂપ છે; અને દુઃખની નિ-
 વૃત્તિ લૌકિક ઉપાયથી થતી નથી, કેમકે જે ઉપાય

કરેછે, તેનાં પણ બધાં દુઃખો નિવૃત્ત થતાં નથી. અને કદિ નિવૃત્ત થાય છે, તો પાછાં પુનઃ થાય છે. વળી જ્યાંસુધી શરીર રહે ત્યાંસુધી દુઃખની નિવૃત્તિ સંભવે પણ નહિ. કેમકે સર્વ શરીરોની ઉત્પત્તિ પુણ્યપાપથી થાય છે. મનુષ્યશરીર તો મિશ્રિત કર્મનું ફળ પ્રસિદ્ધ છે, અને દેવશરીર પણ મિશ્રિત કર્મનું જ ફળ છે, જે કેવળ પુણ્યનું ફળ દેવશરીર હોય તો પોતાનાથી અધિક અન્ય દેવોની વિભૂતિ જોઈને દેવતાઓને જે તાપ થાય છે, તે ન થવો જોઈએ. સર્વ દેવોમાં મુખ્ય જે ઈંદ્ર તેને પણ અનેક દૈત્ય-દાનવનાં ભયજન્ય દુઃખ શાસ્ત્રમાં કહ્યાં છે. જે દેવશરીર કેવળ પુણ્યનું જ ફળ હોય તો દેવતાઓને દુઃખ ન થવું જોઈએ. માટે દેવશરીર પણ પુણ્ય-પાપ બંનેનું ફળ છે, તેમજ તિર્યક્ તથા પશુપક્ષીનાં શરીરો પણ મિશ્રિત કર્મનાં ફળ છે. તેમને જે પ્રસિદ્ધ દુઃખ છે, તે તો પાપનું ફળ છે, ને મૈથુનાદિકનું સુખ છે, તે પુણ્યનું ફળ છે. આવી રીતે

સર્વ શરીર પુણ્યપાપરચિત છે. અને પાપનું ફળ દુઃખ
 છે, માટે શરીર રહે ત્યાંસુધી દુઃખની નિવૃત્તિ થાય
 નહિ; તે શરીર ધર્મ અને અધર્મનું ફળ છે, તેની
 નિવૃત્તિવિના શરીરની નિવૃત્તિ થાય નહિ, કેમકે
 વર્તમાન શરીર દૂર થયાથી પણ પુણ્યપાપથી ખીન્નું
 શરીર થશે. માટે પુણ્યપાપની નિવૃત્તિવિના શરી-
 રની નિવૃત્તિ થાય નહિ, તે પુણ્યપાપ રાગદ્વેષના
 નાશવિના દૂર થાય નહિ, કેમકે વર્તમાન પુણ્યપાપની
 ભોગથી નિવૃત્તિ થયા છતાં પણ રાગદ્વેષથી ખીન્ન
 પુણ્યપાપ થશે, માટે રાગદ્વેષની નિવૃત્તિવિના
 પુણ્યપાપ દૂર થાય નહિ. તે રાગદ્વેષ અનુકૂ-
 લજ્ઞાન અને પ્રતિકૂલજ્ઞાનથી ઉપજેછે. જેવિષે
 અનુકૂલજ્ઞાન થાય તેવિષે રાગ થાય છે, તે
 જેવિષે પ્રતિકૂલ જ્ઞાન થાય તે વિષે દ્વેષ થાયછે.
 માટે અનુકૂલજ્ઞાન અને પ્રતિકૂલજ્ઞાનની નિવૃત્તિવિના
 રાગદ્વેષની નિવૃત્તિ થાય નહિ. તે અનુકૂલજ્ઞાન અને
 પ્રતિકૂલજ્ઞાન ભેદજ્ઞાનથી થાયછે. કેમકે જે વસ્તુને
 પોતાના સ્વરૂપથી ભિન્ન જાણે, તેનેવિષે અનુકૂલ-

જ્ઞાન તથા પ્રતિકૂલજ્ઞાન થાયછે. પોતાના સ્વરૂપમાં અનુકૂલજ્ઞાન અને પ્રતિકૂલજ્ઞાન થાય નહિ. પોતાનું સ્વરૂપ સુખનું અથવા દુઃખનું સાધન નથી. જોકે સુખરૂપ છે, તથાપિ સુખનું સાધન નથી. માટે જે વસ્તુ સ્વરૂપથી મિત્ર જાણીછે, તેવિષે અનુકૂલજ્ઞાન અને પ્રતિકૂલજ્ઞાન થાયછે. આવી રીતે પદાર્થોવિષે પોતાનાથી જે ભેદજ્ઞાન તે અનુકૂલજ્ઞાન અને પ્રતિકૂલજ્ઞાનનો હેતુ છે. તે ભેદજ્ઞાનની નિવૃત્તિ વિના અનુકૂલજ્ઞાન પ્રતિકૂલજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાય નહિ. તે ભેદજ્ઞાન અવિદ્યાજન્ય છે. આવી રીતે સંપૂર્ણ દુઃખનું કારણ સ્વરૂપનું અજ્ઞાન છે, તે સ્વરૂપનું અજ્ઞાન સ્વરૂપના જ્ઞાનવિના દૂર થાય નહિ. કેમકે જે વસ્તુનું અજ્ઞાન હોય તે તેના જ્ઞાનથી દૂર થાયછે, અન્યથી નહિ. જેમ રજ્જુનું અજ્ઞાન રજ્જુના જ્ઞાનથી દૂર થાયછે, અન્યથી નહિ. માટે સ્વરૂપનું જ્ઞાન જ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિદ્વારા દુઃખની નિવૃત્તિનું કારણ છે. અને સ્વરૂપના જ્ઞાનથી બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ

થાયછે. તે બ્રહ્મ નિત્ય છે, અને આનંદસ્વરૂપ છે. દુઃખસંબંધથી રહિત છે. માટે સ્વરૂપજ્ઞાનથી નિત્ય અને દુઃખના સંબંધથી રહિત જે બ્રહ્મસ્વરૂપ આનંદ તેની પ્રાપ્તિ પણ થાયછે. આવી રીતે દુઃખની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિનું કારણ સ્વરૂપજ્ઞાન છે. માટે સ્વરૂપ જાણવાયોગ્ય છે.

સાધારણ રીતે માણસો પોતાના શરીરની તથા મનની પ્રકૃતિના સ્વરૂપને યથાવત્ જાણી શકતાં નથી, અર્થાત્ પોતાના શરીરમાં વાત, પિત્ત કે કફ એ ત્રણમાંનો કયો દોષ પ્રધાન છે, તથા મનમાં સત્ત્વ, રજસ્ તે તમસ્ એ ત્રણ ગુણમાંનો કયો ગુણ પ્રધાન છે, તેમ જ કર્માશયમાં વર્તમાનમાં ફળ દેવાને ઉદ્ભૂત થયેલા, થોડા કાળપછી ફળ દેવાને ઉદ્ભૂત થનારા ને દીર્ઘકાળ પછી ફળ દેવાને ઉદ્ભૂત થનારા યોગ્યાયોગ્ય સંસ્કાર કેટલા ને કેવા કેવા છે, તે જાણતાં નથી, આમ હોવાથી માણસ પોતે જ પોતાના કર્તવ્યનું તથા તેને સિદ્ધ કરવાના યોગ્ય સાધનોનું

યથાર્થ સ્વરૂપ જાણી શકે નહિ એ સ્પષ્ટ જ છે.
 જેમ પોતાના શરીરમાં રહેલા વાતાદિ દોષોના તા-
 રતમ્યને, ઉત્પન્ન થયેલા રોગનાં કારણોને તથા તે
 રોગના શમનના વાસ્તવિક ઉપાયોને નહિ જાણનાર
 રોગીને પોતાના રોગની નિવૃત્તિમાટે તથા આરો-
 ગ્યની પ્રાપ્તિમાટે વૈદ્યવિદ્યામાં કુશળ તથા અનુભવી
 વૈદનો આશ્રય લેવો જોઈએ, તેમ અધિકારી
 મનુષ્યે પણ પ્રથમ શ્રોત્રિય (સમ્મણસ્ત્રના સિદ્ધાંતને
 જાણનારાને યુક્તિપ્રયુક્તિવડે જિજ્ઞાસુના મનના
 સંદેહોનું નિવારણ કરવાના સામર્થ્યવાળા)ને બ્ર-
 હ્મનિષ્ઠ (વ્યાપકચિદાત્માના સાક્ષાત્કારવાળા તથા
 તેને જ સર્વોત્તમ માનનારા) એવા શ્રીસદ્ગુરુને શ-
 રણે જવું જોઈએ. સદ્ગુરુ એ શબ્દ પણ બ્રહ્મનિષ્ઠ-
 પણાનો તથા શ્રોત્રિયપણાનો જ બોધક છે. તે
 આ રીતે:—સદ્ગુરુ એ શબ્દના ત્રણ વિભાગ
 છે, સત, ગુ ને રૂ. સત એટલે ત્રણ કાળમાં
 જેનો બાધ થતો નથી એવી નિલ વસ્તુ જે બ્રહ્મ

તેનો જેને સાક્ષાત્કાર છે એવા અર્થાત્ બ્રહ્મ-
 નિષ્ઠ: ને ગુ એટલે શિષ્યના હૃદયમાં રહેલ અજ્ઞા-
 નરૂપ અંધકાર તથા ૩ એટલે હણુનાર
 અર્થાત્ શિષ્યના હૃદયમાં રહેલા સંશયવિપર્યયને
 યુક્તિપ્રયુક્તિવડે છેદન કરવાના સામર્થ્યવાળા-શ્રો-

ત્રિય. તદ્વિજ્ઞાનાર્થં સ ગુરુ મેવાભિગચ્છેત્સ-

મિત્પાણિઃ શ્રોત્રિયં બ્રહ્મનિષ્ઠમ્ । (તે બ્રહ્મનું

વિજ્ઞાન મેળવવા તે અધિકારીમનુષ્ય હાથમાં

યથાશક્તિ ભેટ લઈને શ્રોત્રિય ને બ્રહ્મનિષ્ઠ એવા

ગુરુને શરણે જાય.) એ શ્રુતિમાં તથા તદ્વિ-

દ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા । ઉપદે-

ક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનં જ્ઞાનિનસ્તત્ત્વદર્શિનઃ ॥

(જ્ઞાનવિજ્ઞાનયુક્ત મહાત્માને નમ્રતાથી પ્રણામ

કરી, ઉપયોગી યોગ્ય પ્રશ્નો કરી, તથા તેમની

શ્રદ્ધાભક્તિથી સેવા કરી તે જ્ઞાનને જાણુ. શ્રોત્રિય

અને બ્રહ્મનિષ્ઠ એવા આચાર્ય તને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરશે.) એ સ્મૃતિમાં પણ એમ જ કહ્યું છે. એવા સત્પુરૂષથી સાધકને અતિ મુલ્યવાન જે બ્રહ્મવિદ્યા તે પ્રાપ્ત કરવાની છે, માટે તેવા મહાત્મા પુરૂષના સત્કારમાટે અધિકારીએ **સમિત્પાણિ** થઈને જવું એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે, આચાર્યસમીપ સમિત્પાણિ થઈને જનાર અધિકારી પોતાના હૃદયમાં બ્રહ્મવિદ્યાનું મહત્ત્વ સમજે છે, એમ સમિત્પાણિ થઈને જવારૂપ બાહ્યક્રિયાથી તે સૂચવે છે ને ખાલી હાથે જનાર તેનું મહાત્મ્ય સમજતો નથી, એમ રિક્તપાણિરૂપ બાહ્યક્રિયાથી તે દર્શાવે છે. દેહાભિમાનીને, પ્રશ્ન નહિ કરનારને તથા સેવારહિતને પણ તત્ત્વપ્રાપ્તિનો અસંભવ હોવાથી સ્મૃતિમાં **પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન ન સેવયા** એમ ત્રણ સાધનનો સમુચ્ચય કહ્યો છે.

આચાર્યપદને યોગ્ય પૂર્વોક્ત શ્રોત્રિયબ્રહ્મનિષ્ઠ

મહાપુરુષમાં નીચેની છવિશ પ્રકારની દૈવીસંપત્તિ
તથા જ્ઞાનનાં વિશ સાધનો સ્વભાવસિદ્ધ રહેલાં
હોયછે:—

“અભયંસત્ત્વસંશુદ્ધિજ્ઞાનયોગવ્યવસ્થિતિઃ ।

દાનંદમશ્રયજ્ઞશ્રસ્વાધ્યાયસ્તપઃપ્રાર્જવમ્ ॥૧॥

અહિંસાસત્યમક્રોધસ્ત્યાગઃશાંતિરપૈશુનમ્ ।

દયાભૂતેષ્વલોલુપ્તવંમાર્દવંદ્વીરચાપલમ્ ॥૨॥

તેજઃક્ષમાધૃતિઃશૌચમદ્રોહોનાતિમાનિતા ।

ભવંતિસંપદંદૈવીમભિજાતસ્ય ભારત ॥૩॥

ભાવાર્થ:—ભયરહિતપણું, અંતઃકરણની નિ-
ર્મળતા, જ્ઞાન અને યોગમાં સ્થિતિ, સત્પાત્રને અ-
દ્વાભક્તિપૂર્વક યથાશક્તિ અન્નાદિ પદાર્થ આપવા,
કર્મેન્દ્રિયોને તથા જ્ઞાનેન્દ્રિયોને તેમના નિષિદ્ધ વિ-
ષયોથી રોકવી, શ્રુતિમાં તથા સ્મૃતિમાં કર્તવ્યરૂપે
કહેલ યાગ કરવા, વેદોદિતું અધ્યયન કરવું, શરીર

વાણી અને મનને રાજસીતામસી ક્રિયામાંથી રા-
 ક્ષ્યાં, સરલપણું રાખવું, શરીર વાણી અને મનથી
 કોઈ પ્રાણીને દુઃખ ન દેવું, અનર્થને નહિ ઉપજા-
 વનાર તથા યથાર્થ અર્થનો ઓધ કરનાર એવું
 વચન સર્વદા કહેવું, વેર વાળવાની વૃત્તિને રોકવી,
 કનકકાંતામાં અદીનતા રાખવી, મનની સ્થિરતા
 રાખવી, પછવાડે કોઈની નિંદા ન કરવી, પ્રાણિ-
 ણોપર દયા રાખવી, ભોગનું સામર્થ્યપણું છતાં
 પણ વિષયોની સમીપતામાં ઈન્દ્રિયોને અવિક્રિયપણે
 રાખવી, કૂર સ્વભાવથી રહિતપણું રાખવું, અકા-
 ર્યમાં લોકલજ્ઞ રાખવી, વાણી હાથ તથા પગ
 ઇત્યાદિ ઈન્દ્રિયોને પ્રયોજનવિના ક્રિયારહિત રાખવી,
 સ્ત્રીઆળસાદિ મૂઢ જનોથી પરાભવને ન પામવું,
 વેર વાળવાની વૃત્તિનો અભાવ રાખવો, દેહેન્દ્રિયોને
 વ્યાકુળ થવાના પ્રસંગમાં તેમને વ્યાકુળ નહિ થવા
 દેવાનું સામર્થ્ય રાખવું, મનની તથા શરીરની શુદ્ધિ
 રાખવી, અદ્રોહ રાખવો, ને અત્યંત પૂજ્યપણુની

ભાવનાથી રહિતપણું રાખવું એ છવિશ પ્રકારની
 દૈવીસંપત્તિ ભવિષ્યમાં જેનું શ્રેયથવાનું છે, તેને જ
 પ્રાપ્ત થાયછે. જ્ઞાનનાં વિશ સાધનોનાં નામ નીચે
 પ્રમાણે:—

અમાનિત્વમદંભિત્વમહિંસાક્ષાંતિરાર્જવમ્ ।

આચાર્યોપાસનંશૌચંસ્થૈર્યમાત્મવિનિગ્રહઃ ॥

इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एवच ।

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥

असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु ।

नित्यंचसमचित्तत्वमिष्टानिष्टોपपत्तिषु ॥

मयिचानन्ययोगेनभक्तिरव्यभिचारिणी ।

विविक्तदेशसेवित्वमરતિર્જનસંસદિ ॥

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वंतत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

एतच्छानमितिप्रोक्तमज्ञानંयदतोન્યथा ॥

ભાવાર્થ:—માનરહિતપણું, દંભરહિતપણું, અહિં-
 સા, દુષ્ટ પુરૂષોના અપરાધને નિર્વિકારપણે સહન
 કરવા, કુટિલપણાનો અભાવ, બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ
 કરનાર શ્રીસદ્ગુરુનું શ્રદ્ધાભક્તિપૂર્વક સેવન, પવિ-
 ત્રતા, મોક્ષના સાધનોમાં પ્રવૃત્ત થયાપછી અનેક
 પ્રકારનાં વિઘ્નો આવ્યા છતાં પણ તે ઉદ્યમનો
 પરિત્યાગ નહિ કરતાં પુનઃ પુનઃ પ્રયત્નનું અધિક-
 પણું, શરીર તથા ઈન્દ્રિયોને કુમાર્ગે નહિ જવા દેતાં
 મોક્ષના માર્ગમાં જોડી રાખવાં, ઈન્દ્રિયોના દિવ્ય અ-
 ને અદિવ્ય વિષયોમાં અસ્પૃહા, હું સર્વથી શ્રેષ્ઠ છું
 એવી રીતિના ગર્વથી રહિતપણું, જન્મ મૃત્યુ જરા
 ને વ્યાધિનાં દુઃખો અને દોષો એમને વારંવાર જો-
 વાં, પુત્ર સ્ત્રી ધર દ્રવ્ય ને દાસ આદિ સર્વ મા-
 યિક પદાર્થોમાં આ પદાર્થો મારાં છે એમ અભિમાન-
 પૂર્વક પ્રીતિ ન કરવી, સ્ત્રીપુત્રાદિ પદાર્થોમાં આ પ-
 દાર્થ હું જ છું એવી અભેદભાવનાથી પ્રીતિ ન
 કરવી, પ્રિય પદાર્થોની પ્રાપ્તિમાં હર્ષ ન કરવો અને

અપ્રિય પદાર્થોની પ્રાપ્તિમાં શોક ન કરવો, અનન્ય યોગવડે અવ્યભિચારિણી મારામાં ભક્તિ, એકાંત સ્થળનું સેવન, આત્મજ્ઞાનથી વિમુખ તથા વિષયભોગના લંપટપણાની વાતો કરનારા બહિર્મુખ વિષયી જનોની સભામાં અપ્રીતિ, આત્મ તથા અનાત્મના જ્ઞાનમાં અત્યંત નિષ્ઠા રાખવી ને આત્મજ્ઞાનના મોક્ષપ્રયોજનને પુનઃ પુનઃ વિચાર કરીને જોવું, એ સર્વ જ્ઞાન એવા નામથી કહેવાયછે, ને એથી વિપરીત એ અજ્ઞાન કહેવાયછે.

થોડે પ્રયત્ને સિદ્ધ થનારાં વ્યાવહારિક કાર્યોમાં પણ તે તે ક્રિયામાં નિપુણતા મેળવવા ઈચ્છનારને તે તે ક્રિયામાં જે નિપુણ પુરૂષ હોય તેની પાસેથી તેનો અનુભવ મેળવવો પડેછે. એમ ન કરે તો તે તે કાર્ય સારી રીતે કરી શકતો નથી. તો અતિ પ્રયત્ને સિદ્ધ થનાર પારમાર્થિક કાર્યમાં તે કાર્યમાં નિપુણતા મેળવવામાટે તે વિષયમાં કુશલ મહા પુરૂષની સાધકને સહાય લેવી પડે તેમાં

શું આશ્ચર્ય ? તાત્પર્ય એ કે બ્રહ્મવિદ્યા સંપાદન કરી કૃતાર્થ થવા ઇચ્છનાર જિજ્ઞાસુને બ્રહ્મવિદ્ મહા પુરુષના આશ્રયની આવશ્યકતા છે. ‘ગુરુવિના જ્ઞાન મળતું નથી’ એ પ્રસિદ્ધ લોકકથનથી પણ એ વાત જ સિદ્ધ થાય છે. જેઓ ગુરુની આવશ્યકતા માનતા નથી, તથા ગુરુકૃપાવિના માત્ર પુરુષાર્થથીજ કાર્યસિદ્ધિ માને છે, તેઓમાંનો ઘણો ભાગ બહુધા દાંભિક, ને અહંકારગ્રસ્ત હોય છે. ને તેમના એવા નિર્ણયની ઉત્પત્તિ પૂર્વાપરના વિચારથી નહિ, કિંતુ પૂર્વના કુસંસ્કારથી થયેલી હોય છે.

આપાતદૃષ્ટિથી પંચીકરણાદિ વેદાંતના ગ્રંથો વાંચી જવાથી કે સાંભળી જવાથી કાંઈ બ્રહ્મવિદ્ થવાતું નથી. ને એમ થાય તો અત્યુત્તમ બ્રહ્મવિદ્યાનું માહાત્મ્ય જે સમ્પ્રદાયો બહુ બહુ વર્ણે છે, તે ઉન્મત્ત-પ્રલાપતુલ્ય જ થાય. વસ્તુનું મૂલ્ય, બહુધા તેને પ્રાપ્ત કરવાના શ્રમાદિના પ્રમાણમાં જેવામાં આવે છે. એક આનાના મૂલ્યનું કે બે આનાના મૂ-

હ્યનું વેદાંતનું એકાદ નાનું પુસ્તક લખતે તે વાંચ-
 વાથી કિંવા અધિકારની પ્રાપ્તિવિના તત્ત્વમસિ
 એ ઉપદેશવાક્ય સાંભળવાથી જો બ્રહ્મવિદ્ થઇ
 દુઃખોના પારને પામવાનું તથા પરમાનંદરૂપ થવાનું
 બલાત્કારે માની લેવાય તો તેનાથી વિશેષ
 ઉપહાસારૂપદ બીજું શું છે ? કાર્યની મહત્તાનુસાર
 તે તે કાર્યની સિદ્ધિઅર્થે તે તે કાર્યમાં પ્રવેશ ક-
 રનારની યોગ્યતા હોવી જોઈએ. તે તે રીતિની
 તેમનામાં યોગ્યતા હોય ત્યારે જ તે કાર્યમાં તે સારી
 રીતે નિપુણ થઇ શકે, અન્યથા થઇ શકે નહિ,
 માટે જ વેદાંતદર્શનના પ્રથમ સૂત્રમાં શ્રી વ્યા-
 સભગવાને અથાતો બ્રહ્મજિજ્ઞાસા (વિવેક,
 વૈરાગ્ય, શમાદિ છ સંપત્તિ ને મુમુક્ષુતા એ ચાર
 સાધન સંપાદન કર્યા પછી કર્મનું ફળ અનિત્ય ને
 જ્ઞાનનું ફળ નિત્ય છે, માટે બ્રહ્મને જાણવાની ઇ-
 ઞ્છા કરવી) એમ કહ્યું છે.

વિધાના બહુપણાને લઈને ગુરુનું પણ બહુપણું
 સંભવેછે. જે માણસને જે વિદ્યામાં અભિરૂચી
 તે માણસ તે વિધાના જાણનાર ગુરુદ્વારા તે વિદ્યા
 સંપાદન કરેછે. આમછે તો પણ સામાન્યપણે અધિકારી
 મનુષ્યના ત્રણ જન્મ ને ત્રણ ગુરુ સંભવેછે, તેમાં
 છેલ્લા ગુરુ તે શ્રી સદ્ગુરુ છે. મનુષ્યનો પ્રથમ જ-
 ન્મ ભૌતિક શરીરવાળાં માઆપથી થાયછે, તે
 તેનો પહેલો જન્મ છે, તે જન્મપછી તેઓ તેનાં
 વ્યાવહારિકગુરુ ગણાયછે, ઉદરનિર્વાહ કરવામાં
 સહાયભૂત થનારી સર્વ લૌકિકવિદ્યાના ગુરુઓ-
 નો પણ આમાં જ સમાવેશ થાયછે. યોગ્ય વય
 થયે ત્રિવર્ણના પુત્રાને ઉપનયન સંસ્કાર ને શ્વેત્રાને
 કુંઠી આદિ બાંધવાનું કામ ને મંત્રોપદેશ કરવા-
 માં આવે છે, તે તેનો બીજો જન્મ ગણાયછે. તે
 જન્મમાં મંત્રોપદેશ આચાર્ય તેના કર્મકાંડવિદ્યાના
 ગુરુ ગણાય છે. ને શમદમાદિમાન પુરૂષને બ્રહ્મ-
 વિદ્યાનો બોધ કરવામાં આવે તે તેનો ત્રીજો જન્મ

ગણાયછે. આ જન્મમાં તે બ્રહ્મોપદેશ કરનાર આ-
ચાર્ય તેના શ્રીસદ્ગુરુ ગણાયછે. મનુસ્મૃતિમાં પણ
કહ્યું છે કે:—

માતુરગ્રેધિજનનંદ્વિતીયમૌજિબંધને ।

તૃતીયંયજ્ઞદીક્ષાયાંદ્વિજસ્યશ્રુતિચોદનાત્ । ૧૬૯ ।

મનુસ્મૃતિ. અ. ૨ જ્ઞે.

ભાવાર્થ:—પોતાની માતાયકી થયેલો જે જન્મ તે
દિવનો પહેલો જન્મ જાણવો. ઉપનયનસંસ્કારથી
થયેલો તે બીજો જન્મ જાણવો. ને જ્ઞાનયજ્ઞ કે
યોગયજ્ઞની દીક્ષા લીધાયકી થયેલો તે ત્રીજો
જન્મ એવું શ્રુતિનું પ્રમાણ છે.

શૂદ્રોને શૂદ્રની અવસ્થાએ પહોંચેલા કેટલાક બ્રા-
હ્મણ, ક્ષત્રિય ને વૈશ્યો નાની વયમાં જ પોતાનાં બા-
ળકોને નામધારક ગુરુઓપાસેથી મંત્રોપદેશ અપા-

વી કંઠીઓ બાંધાવેછે, કે જે વયમાં તેઓમાં મં-
 ત્રને સ્મરણમાં રાખવાનું તથા તેનો અર્થ જાણવાનું
 લેશ પણ સામર્થ્ય હોતું નથી, તો તેનું માહાત્મ્ય
 જાણવાનું સામર્થ્ય તો ક્યાંથી જ હોય? આમ
 ઉપદેશનું પ્રહસન (કાર્સ) કરીને જ અટકતા હોય ને
 નિજાસા થતાં યોગ્ય ગુરૂને શરણે જવાની યોગ્યતા
 વિચારતા હોય વા એવા નિજાસુજનોને તેમના તેવા
 શુભ કાર્યમાં અનુમતિ આપતા હોય તો તેમનું
 પ્રથમનું કાર્ય બહુ વાંધાભરેલું ન ગણાય. પણ
 એવી અંધપરંપરામાં પડેલા મૂર્ખજનો તો એમ
 સમજેછે, તથા અન્યને એમ સમજાવવાનો યત્ન
 કરેછે કે “આપણે તો એક ગુરૂ કર્યાછે, તે હવે
 ખીજા ગુરૂ કેમ થાય?” “એ ગુરૂ કરીએ તો એ
 આપના થઈએ” “અન્યાશ્રયી થઈએ તો મહાપાપ
 થાય” વિગેરે વિગેરે. અંધારીરાત્રે અરણ્યમાં કોઈ
 દુઃખી માણસ મોટા અંધારા કૂવામાં પડ્યો હોય
 તેના પર દયા કરી તેને બહાર કાઢવાનો યત્ન નહિ

કરતાં તથા ખીજી રીતે પણ સહાય નહિ થતાં નિ-
 દ્ય થઈ તે કૂવાના મુખપર મોટો પથર ઢાંકી દઈ
 તે બિચારાની બહાર નિકળવાની આશાને નિમૂળ
 કરી નાંખવામાં જોટલું પાપ છે, તેટલું જ કિંવા
 તેથી પણ વધારે પાપ ભવસાગરમાં પડેલા ને
 ત્રિવિધ તાપથી પીગતા બિચારુ જીવો પોતાનો
 ઉદ્ધાર મેળવવા યત્ન કરે તેની આડેઆવાં વિઘ્નો
 નાંખવામાં છે. શ્રોત્રિય ને બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરૂની પ્રાપ્તિ
 પુણ્યવશાત્ થઈ જાય છતાં પણ પ્રમાદાદિને લીધે
 શિષ્ય કૃતાર્થ ન થાય તો તેમાં શિષ્યનો જ દોષ
 છે. જેને તેવા ગુરૂની પ્રાપ્તિ ન થઈ હોય તેણે તો
 તેવા ગુરૂ શોધી બોળી તેમનું શરણુ ગ્રહણુ કરી
 કૃતાર્થ થવા યત્ન કરવો આવશ્યક છે. અજ્ઞાન
 સ્થિતિમાં પોતાની મેળે કે ખીજા અજ્ઞની પ્રેરણા-
 દ્વારા આપણે અમુક એક અજ્ઞ શરીરમાં ગુરૂબુદ્ધિ
 આરોપણુ કરી પણ પછી સુસંસ્કારવશાત્ સ-
 ત્સંગથી તે ભૂલ સમજાઈ તો તે શરીરમાંથી ગુ-

રુદ્ધિનો ત્યાગ કરી અન્ય યોગ્ય શરીરમાં ગુરુ-
બુદ્ધિ સ્થાપન કરવામાં કાંઈપણ પાપ નથી, પણ
ઉલટું પુણ્ય છે. માત્ર ઓત્રિય ને બ્રહ્મનિષ્ઠ એવા
શ્રીસદ્ગુરુમાંથી કામ, ક્રોધ કે લોભવશાત્ ગુરુ-
બુદ્ધિનો ત્યાગ કરવો તેમાં જ પાપ છે.

જીવોના હૃદયમાં રહેલી અવિદ્યાને નિઃશેષ નિ-
ર્મૂળ કરવાને તથા તેમના સંતાપોનો સમૂળ ઉ-
ચ્છેદ કરવાને સર્વદા ઉદ્યમી એવા સમર્થ ગુરુ પૂ-
ર્વના મહાપુણ્યના પ્રતાપે જ સાધકને પ્રાપ્ત થાય-
છે. એવા ગુરુ સાક્ષાત્ ઇશ્વરરૂપ જ છે. ચક્રવાર્તી
રાજાથી માંડીને બ્રહ્માપર્યંત જે સો સો ગણું
સુખ છે, તે સર્વ સુખ બ્રહ્મના એક લેશમાં જ
રહ્યું છે. એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે. તે અપાર બ્રહ્મા-
નંદનો અનુભવ પણ એવા આત્મકામ ગુરુ જ
કરાવી શકે છે. એમના સંપૂર્ણ માહાત્મ્યને વર્ણવવા
ભાષામાં શબ્દો નથી. એટલે સર્વ કૃતસ્ત શિષ્યો

ખોતાની ખુદ્દિના સામર્થ્યાનુસાર વાગ્વિલાસ કરી
અંતમાં નેતિ નેતિ કહી તેમના મહિમામાં જ
વૃત્તિને વિરામ આપેછે.

પૂર્વોક્ત લક્ષણવાળા સર્વજ્ઞ ને સર્વ શક્તિમાન
શ્રીસદ્ગુરુને સંસારથી કાંઈક અંશે નિર્વેદ પામી
તેમનું માહાત્મ્ય સમજી શરણે થયાપછી તે શિષ્યે
શ્રીસદ્ગુરુની તન, મન ને શક્તિ અનુસાર ઉચિત ધના-
દિવડે શ્રદ્ધાભક્તિથી સેવા કરવી, તથા તેઓશ્રી તેના
હિતાર્થે તેની પ્રકૃતિસ્થિતિઆદિનો વિચાર કરી તેના
અધિકારાનુસાર તેને જે જે વિધિથી જે જે સાધન
સિદ્ધ કરવાની આજ્ઞા કરે તે તે વિધિથી તે તે
સાધન તેણે યત્નપૂર્વક સિદ્ધ કરવું જોઈએ. ભોગ-
વાસના, પ્રમાદ, આલસ્ય, ખેદ (કંટાળો) ને સ-
શયને આધીન નહિ થવું જોઈએ. ભોગવાસનાનું
સ્વરૂપ આગળ કહેવામાં આવશે. અવશ્ય કરવા-

યોગ્ય કર્મનું વિસ્મરણ કરી અન્ય કર્મમાં પ્રવૃત્તિ
 કરવી તે પ્રમાદ, શરીરમનના ભારેપણાને લઇને
 કર્તવ્યમાં અપ્રવૃત્તિ તે આલસ્ય, સ્વલ્પ કાળમાં
 સ્વલ્પ પ્રયત્ને કાર્યસિદ્ધિ નહિ દેખવાથી કર્તવ્ય-
 ભણી ઉઠાસીનપણું તે ખેદ, ને શ્રીસદ્ગુરુઉપદિષ્ટ
 માર્ગે ગમન ક્યારેયકી શ્રેય થશે કે નહિ થાય આવે
 બંને કોટિને વિષય કરનારો વિચાર તે સંશય.
 આ ભોગવાસનાદિ પાંચે શ્રેયોમાર્ગના સાધકના
 પરમ શત્રુ છે, ને ઉત્સાહ, સાહસ, ધૈર્ય, વિવેક,
 દૃઢ નિશ્ચય ને વિપરીત મતિના માણસોના સંગનો
 ત્યાગ એ શ્રેયોમાર્ગના સાધકના પરમ મિત્ર છે.
 ગમે તે રીતે કરીને પણ હું માંડું કર્તવ્ય અવશ્ય
 કરીશ આવી રીતની મનોવૃત્તિ તે ઉત્સાહ, કર્તવ્યમાં
 શિદ્ધ પ્રવૃત્તિ તે સાહસ, અભ્યાસ કરતાં છતાં શ-
 રીરાહિને કષ્ટ પ્રાપ્ત થાય તો પણ મન તથા ઈંદ્રિ

યાદિને વિકળ ન થવા દેવાનું સામર્થ્ય તે ધૈર્ય,
માયા અને માયાનાં કાર્યોને અનિલ જાણવાં તે
ચૈતન્યને નિલ જાણવું તે વિવેક, તે પ્રાણોત્તે
પણ આ કર્તવ્યમાંથી ચલાયમાન થવું નથી એવો
આગ્રહ તે દૃઢ નિશ્ચય.

મુમુક્ષુજન પોતાના કર્તવ્યની પરિસ્થિતિ કરવા-
ની દૃઢ પ્રતિજ્ઞાવાળો થઈ ગુરુએ ઉપદેશ કરેલો
માર્ગે બહુપરિકર થઈ ચાલવા માંડે તેમાં આરંભ-
માં તેને પ્રથમ કહેલ કામ નામનો મોટો શત્રુ
પ્રભાદાદિને ઉપજાવી તેના કાર્યમાં વારંવાર વિધ્નો
નાખ્યાં કરેછે. અનાત્મવસ્તુમાં રાગ ઉપજે તે કામ
કહેવાયછે. એ કામ જ મોક્ષેચ્છુનો પરમ શત્રુ છે.
શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે:—

“કામ એષ ક્રોધ એષ રજોગુણસમુદ્ભવઃ ।

મહાશનોમહાપાપ્માવિદ્ધ્યેનમિહવૈરિણમ્ ॥”

ભાવાર્થ:—પાપ(શ્યેનયાગાદિ કામ્યકર્મ અને પરસ્ત્રીગમનાદિ નિષિદ્ધકર્મ)માં બળાત્કારે પ્રવૃત્તિ કરાવનારો રક્તેગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો કામ (ભોગોની તૃષ્ણા) છે. એ કામ જ પાછો પોતાની સિદ્ધિમાં કોઈ વિઘ્ન કરે તો ક્રોધરૂપે પરિણામ પામેછે. એ કામ મોટો આહાર કરનાર છે, એટલે આખી પૃથ્વીપરનાં અન્નો, પશુઓ, સુવર્ણ તથા સુંદર સ્ત્રિયો મળે તો પણ તે તૃપ્ત થતો નથી, અધિકતી જ ઈચ્છા કરેછે. વળી એ કામ સરળ સ્વભાવવાળો નથી, પણ અત્યંત ઉગ્રસ્વભાવવાળો છે. માટે હે અર્જુન ! આ સંસારમાં તું આ કામને જ શત્રુરૂપ જાણ.

આ કામ ઈન્દ્રિયો, મન ને બુદ્ધિમાં રહી સાધકને મોહ પમાડી કર્તવ્યમાંથી ચલાયમાન કરવા નિરંતર ઉદ્યમી રહે છે. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં પણ

નીચેના શ્લોકથી એમ જ કહ્યું છે:—

“इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।

एतैर्विमोहत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥”

ભાવાર્થ:—જ્ઞાન, આંખ, નાક, જિભ ને ચા-
મડી એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, ને હાથ, પગ, વાણી,
શુદ્ધ ને લિંગ એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, તથા સંકલ્પ-
વિકલ્પરૂપ મન ને નિશ્ચયરૂપ બુદ્ધિ એ ત્રણ આ-
કામનાં રહેવાનાં સ્થાન કહેવાયછે. એ ત્રણેથી આ-
કામ આ વિવેકજ્ઞાનને ઢાંકીને દેહમાં અભિમાનરા-
ખનાર પુરૂષને નાનાપ્રકારનો મોહ પમાડેછે.

જ્ઞાન નાનાપ્રકારના રાગદ્વેષવાળા શબ્દ શ્રવ-
ણથી વૃત્તિને મોહિત કે તપિત કરી તેને જ્ઞાનાકા-
રે પરિણામ પામતાં અટકાવેછે. આંખ નાના
પ્રકારનાં રાગદ્વેષવાળાં રૂપદર્શનથી વૃત્તિને મોહિત

કે તપિત કરી તેને સ્વરૂપમાંથી વ્યુત કરેછે. નાક નાનાપ્રકારની સુગંધ દુર્ગંધથી વૃત્તિને મોહિત કે તપિત કરી તેને આત્મસ્વરૂપથી વિમુખ કરેછે. જિભ નાના પ્રકારના રાગદ્વેષવાળા સ્વાદથી વૃત્તિને મોહિત કે તપિત કરી તેને આત્મસ્વરૂપમાં વિરામ પામતાં અટકાવેછે. ને ત્વચા પણ અનંત પ્રકારના રાગદ્વેષવાળા સ્પર્શથી વૃત્તિને મોહિત કે તપિત કરી તેને સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિરતા પામવા દેતી નથી. એ પ્રમાણે કર્મેન્દ્રિયો તથા મનબુદ્ધિ પણ પોતપોતાના અનંત પ્રકારના રાગદ્વેષવાળા વિષયોથી વૃત્તિને મોહિત કે તપિત કરી તેની સ્થિરતાને હણેછે. વૃત્તિનું ચાંચલ્ય એ સ્વરૂપસુખનું મહાન્ વિરોધિ છે, ને તે ચાંચલ્યમાં એ બાર સ્થાનોમાં રહેલો કામ એ મુખ્ય હેતુ છે. ઇન્દ્રિયોનો જય કરવાથી એ કામનો જય કરી શકાયછે, માટે

કામનો નિઃશેષ નાશ કરવા માટે પ્ર-
ત્તા સારી રીતે જય કરવો. શ્રીભગવાન

કે:—

મિંદ્રિયાણ્યાદૌનિયમ્ય ભરતર્ષભ ।

મજહિયેનંજ્ઞાનવિજ્ઞાનનાશનમ્ ॥

ધૈ:—જેમ ચોર, વ્યાધ, સિંહ ને સ-

કાર કરનાર પ્રાણિઓનાં સ્થાનોને યથાર્થ

। સ્થાનોને આધીન કરી પછી તેમાં રહેલા

રાહિનો મનુષ્યો નાશ કરેછે, તેમ કામનો

કર્તા પહેલાં તેના અધિષ્ઠાન (રહેવાનાં સ્થા-

નુષ્ય એવી ઇંદ્રિયોને જિતી તે કામનો નાશ

ઇંદ્રિયો વશ થશે તો મન તથા બુદ્ધિ પણ

વશ થઇ જશે; કેમકે હાથપગ વગરનાં

જી શું કરી શકશે ? અર્થાત્ તેઓ પોતાની

જ નવા રાગદ્વેષના સંસ્કાર નહિ અહણ કરી

શકે, ને જૂના હશે તે ગુરુઉપદેશ
 યોદ્ધારા દૂર થઈ જશે. એ પ્રાપ્ત
 મૂળભૂત તથા જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન એ
 શ કરનાર છે, માટે એ આવરય હણ

પૂર્વોક્ત રીતે જે અધિકારી ઓછા
 અહણુ દરી ઇન્દ્રિયાદિને નિયમમાં રાખી
 ક્ષિતપૂર્વક ગુરુએ ઉપદેશ કરેલાં સાધને.
 કરવામાં સર્વદા તત્પર રહેછે. તે સ્વદ
 કર્તવ્યના અવધિને પામી કૃતાર્થ થાયછે.
 છું મેળવવાનો એ જ રાજમાર્ગ છે, અને
 માટે જે માણસ પ્રાપ્તવ્યને પામવાને તર
 વ્યને જાણવા ઇચ્છતો હોય તેણે કર્તવ્યન
 પામવા એજ માર્ગનું સદેહરહિતપણે અનુસ
 રનું. એજ આદેશ, એજ ઉપદેશ.

॥ इति शिवम् ॥

